

生活与道德
星云法师著

目录

生活与道德

感谢佛陀的慈悲，感谢诸山长老法师的光临指教，感谢诸位护法居士不畏路途遥远、不辞事务繁忙，拨空来听讲。

今天是我们此次北部弘法讲演的第二天，本来此次弘法讲演不预备翻译为台语，以便有更多的时间向各位讲说。但是从昨天讲演完毕之后，一直到今天，接二连三地接到数百通电话，大家一致反应说：「我们听闻佛法不在求多，只要让我们听得懂，那怕是一句偈也就受用不尽了。」为了应大众热烈的要求，虽然明知翻译可能会占去一部分的时间，但是佛法是大家所共有的，因此今天决定还是用翻译，让大家都能够得到一些佛法的醍醐。

昨天向各位谈到「佛教与生活」的关系，并且就「生活与信仰」这个

主题，向各位报告我的看法。今天要继续向各位讲说的题目是「生活与道德」，「生活与道德」主要在说明佛教对道德的看法，并且就我们在日常生活中，应该如何去实践佛教所指示的道德而加以分析。

一般人以为有了财富，人生就有价值；有了名位，人生就有意义。其实人生的真谛并不在此，有了道德的人生才是最重要、最圆满。宋朝的明教契嵩禅师曾经举过譬喻说：在我们的观念里，生为帝王是最崇高伟大的，有享受不尽的荣华富贵，能掌握无上的权势威力，是千万人所羡慕而不易轻得的厚爵高位。但是夏桀、商纣、幽王、厉王，虽然也贵为帝王，因其暴虐无道，如果我们将某人比拟为他们，此人一定非常的不悦，因为商纣夏桀的寡德，使人们耻与为同类。伯夷叔齐是春秋时代的贤人，兄弟两人为了耻食周粟，相率隐居于首阳山，采薇而食，经常三餐不继，终于饿死。如果我们将某人比喻为夷齐兄弟，此人一定很欢喜。虽然夷齐兄弟贫无隔宿之粮，但是因为他们有道德，忧道不忧贫，古人赞叹他们为圣之清者，因此人们以他们为修身的楷模，可见得在人们的心目中，君主之位并不可贵，高风亮节的道德才是人生最宝贵的装饰品。下面我将分成几点和

各位谈谈生活与道德的关系：

一、道德与非道德

什么是道德？什么是非道德？大家首先应该明白地加以分别。凡是举心动念，对别人有所侵犯，甚至危害到社会安乐的就是不道德；相反的，对社会大众有利益的就是道德。道德与非道德有时很容易划分，有时却很难给予明确的分别。首先我要向各位提出介于道德与非道德之间的问题，让大家参考。

㈠安乐死与道德

常常有人会问我：一个身患重病，药石罔效、奄奄一息的人，能不能给予一针，让他免受病苦的折磨，安乐而死呢？换句话说：佛教对于「安乐死」抱持什么样的看法？事实上，一个人即使重病弥留的时候，能不能再生，是很难断言的。譬如在台北，有一位赵老居士，非常热心于电台布教，并且经常往来于监狱，对身系囹圄的犯人说法。几年前，不慎跌了一

交，脑震荡，送到三军总医院，医生写上了红字，宣布回生乏术，甚至于将他送到太平间，认为不久人世。但是赵老居士至今仍然身体健朗，在台北各道场往来走动。各位听了上述的例子之后，一定会以为：佛教是反对「安乐死」了吧！事实也不尽然。佛教有种种的法门与方便，而一切的法门与方便，如果不能和大悲心相应的话，都是魔法，因此佛法以慈悲为根本，对于「安乐死」，佛教不绝对否定它，也不断然肯定它。对于每一个生命，我们应该本著爱心、慈悲心，让它健康地存在。万一不得已，而施以「安乐死」，如果确认是出于慈悲心，不忍病人受苦，也没有什么不对，重要的关键在于是否以慈悲心为出发点。

(二) 偷富济贫与道德

有人又如此问：「偷富济贫」是道德，还是非道德？有人称赞这种行为是侠义作风，大加喝彩。但是就佛法来看，仍然不究竟，贫穷的人难然被救济了，但是却侵犯了富有的人家。凡是对人足以构成伤害的，都是非道德的，真正的道德是不损害任何人，而人们可以得到利益。

㈢ 杀人救人与道德

有人或许会提出如此的问难：如果杀了一个人，而能够救很多人，是道德，还是非道德呢？佛经上有这样一段记载：佛陀在因地修行的时候，为了救五百个人而杀了一个人，佛陀的作法合乎道德吗？佛陀是抱著「我不入地狱，谁入地狱」的悲心，而杀了一个人，在大乘的戒律中是赞叹佛陀的行为。我们在修行菩萨道，杀一人而救五百人的时候，除了动机要纯正，抱持大慈悲心之外，还要具备甘心情愿接受因果制裁的胆，因为有所造作，必有报应。日本的井上日昭禅师杀了一位奸臣，替万民除了百害。山本玄峰禅师说：「一杀多生通于禅。」意思是说：杀了一个人，因此而救了许多人，是通于佛法的。佛教是非常重视生命的宗教，不杀生是佛教徒共守的戒律，尤其小乘佛教更是严守。杀生是不道德的行为，但是如果本著大慈悲，救人救世的心去杀生，在大乘的戒律是开放的。譬如今日一旦战争爆发，佛教徒可以杀害敌人吗？只要我们扪心自问：如果真正本著救民出于水火、杀一救百的愿心，并且甘愿负因果的责任，在大乘的戒律

是赞美这种行径。

㈣自杀行为与道德

有人又说：自杀的行为合乎道德，或者是不道德的呢？有些人以为自己活得没意思，想自我了断，他以为这又不会伤害到别人，和他人有什么关系，有什么道德不道德呢？我要郑重地告诉各位：在佛法看来，自杀仍然是杀生，是不道德的，佛法是不允许有自杀的行为。事实上，一个人的生命，并不是个人所属，这具血肉之躯，最初由父母的结合而生养，并且从社会接受种种所需以茁壮，成长，生命的完成，是社会众缘所成就的，取之于社会大众，就要回报于社会大众，每一个人，都有权利使自己这个生命，活得更幸福、更有意义，但是没有权利毁灭任何的生命。

㈤仁义牺牲与道德

或许有人又会问：既然如此，那么一般的英雄豪杰「杀身成仁」、「舍生取义」的壮举，是合乎道德，还是不合乎道德呢？如果抱著成仁取义

、救人济世的心，牺牲自己成全大众，这是道德的升华，是值得赞美的。孔子说：「朝闻道夕死可矣」，生命的意义，在于道德的完成。听到一句半偈的人生真理，都可以舍弃生命，更何况躬身去实践完成，无怪乎古圣贤人不惜牺牲生命而甘之如饴。佛陀在因地修行时，舍身救护生灵的记载，在藏经里到处可见，这种杀身的举止，正是大悲心的具体表现，至善至美的道德升华。

(六) 杀生捕鼠与道德

有些开药店的商人说：我们开药店，售卖消除蚊蝇、蟑螂等害虫的药，或者捕杀老鼠有罪过吗？农夫也问：我们种田栽水果，为了收成好，要喷洒农药，驱杀害虫，有罪过吗？在这里，我不能违背佛法打妄语说：这些行为没有罪过。但是根据佛法，驱除蚊虫等，并不是很严重的大问题。因为佛法所说的不杀生，主要以「人」为对象，以杀人为严重，杀人，此为佛法所不许。如果为了去除害虫，当然，预防比杀害要好些，但以人为本的佛法，为了生存，虽用农药，并不是很大的罪恶。即使受过戒律的比

丘，犯了此过，依佛法上来说，也不过犯了「恶作」而已。「恶作」的行为，是可以用忏悔的力量加以洗除的，并不如杀人那样不通忏悔。事实上，我们平时在有意无意中踏死的小生灵更多，而我们都不自觉，譬如脚下爬行的蝼蚁，不知踏死多少？这种无意中杀害生灵的行为，纵使有罪，也很轻微，有些甚至无罪，最主要的不能怀著瞋恨心而杀生，以瞋心而故意杀生，是必堕地狱受苦的，佛教之重视动机、存心，由此可见一斑。我们不要把佛法的规范，视为畏途，认为是束缚我们自由行动的绳索，或以为佛法的戒律要求太严，难以守持。其实佛法的戒律有很宽容、自由的精神，只有在不侵犯他人自由的情况下，才能享受更大的自由。

关于什么是道德，什么是不道德的问题，其最主要的关键在于我们的一念。如果心里的一念是慈悲的，以预防为出发点，而不是存心杀害，如此，纵使构成杀害的行为，罪业也是轻微的、合乎道德的。相反的，如果出于恶心、瞋心而蓄意杀害的，那就是不合乎道德。即使尚未杀害，在起心动念的当时，就是不道德的。古人说：「道心惟微，人心惟危。」我们要谨慎地守护我们这颗心，使它起心动念都合乎道德准则。

二、世间的道德生活

上面和各位谈到道德与非道德的区分，那么我们在日常生活中，有些什么道德生活呢？

(一) 感情生活的道德

佛教称人为「有情众生」，也就是依情爱而生活的意思。人是感情的动物，感情生活是人人必须，离开不了的。那么一个人在感情生活中应该有些什么道德？对于感情生活应该如何处理？

讲到感情，人们往往对越亲近自己的人越有感情，人们良知也恐怕爱自己胜于爱别人。所以儒家说：「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。」又说：「推己及人」，在儒家的观念里，爱有亲疏，爱由亲始，从尊敬自己的长辈推而及于他人的长辈，体恤自己的幼小广被至他人的幼小；从自己的父母、妻子、儿女，进而亲戚、朋友，由自己血缘至亲推广开来去爱和自己有相关的人。越有道德的人，爱心越扩大，甚而连亲疏差别都

泯除，这就是民胞物与、物我一体的胸襟，也就是佛教「无缘大慈、同体大悲」的心怀。

和佛陀同时代的提婆达多，本为佛陀的弟子，并且和佛陀是堂兄弟。后来心存不轨，背叛佛陀，三番两次想陷害佛陀。有时派人去行刺佛陀，有时驱遣恶象想踏死佛陀，甚至令人埋伏在佛陀经过的路上，企图推下巨石把佛陀压死。一次又一次，极尽狠毒，务必致佛陀于死地才罢休。但是佛陀却一点也不计较，甚至于告诫弟子说：「你们要尊敬提婆达多，他是我的善知识，我们因他而更坚强，我们因他而更能发扬佛道，他是我们推展佛法的逆增上缘。」没有黑暗，就显不出光明的可贵；没有罪恶，就显不出善美的价值；没有作恶多端的坏人，就显不出好人的值得尊敬；没有非道德的行为，就显不出道德的崇高。有道德的人，不仅爱和他亲近的人，甚至于陷害他的人，也一样的爱他。佛陀的感情，把他的慈悲推广到爱他的仇敌，佛陀的感情是无恨无私的慈悲，我们是佛陀的弟子，也要把感情升华、净化、扩大，让我们的感情生活合乎道德，那多如黄河泛滥的情欲之水，要能疏导，要能控制，最好，以慈化爱，以智化情，这是身为佛

教徒所应该注意的。

(二)伦理生活的道德

佛教不仅是重视感情的宗教，佛教也是非常重视伦理关系的宗教。佛陀成道之后，没有几年，他的父亲净饭王去世了，王子们商量著：净饭王出殡的时候，大家自愿担负棺木。佛陀知道了，对大家说：「我也参加一分，尽尽我为人子的心意！」第二天，佛陀与王子们一齐担著父王的棺柩出殡。佛教对于慎终追远的孝亲之道是很重视的，佛陀躬身留给我们可贵的典范。佛陀自幼失怙，由姨母大爱道夫人抚养长大。佛陀成道以后，大爱道也要求跟随佛陀出家。当时印度最初的僧团，没有女众，佛陀也不主张妇女出家学道，但是对方是姨母，是抚养自己成长的长辈，佛陀为了尊重伦理，因此开了方便法门，允许大爱道等削发出家，以报答哺乳之恩。

唐朝的道明禅师，俗姓陈，人称之为「陈蒲鞋」。为了奉养高龄老母，编织草屦，售得微薄金钱，以为甘旨孝养所需，人们因为尊敬他的孝行，因此称他为陈蒲鞋。南北朝时代的北齐，有一位道济禅师，经常肩挑扁

担，一头挑著行动不便的老母亲，一头挑著经书，到处讲经说法。人们因为恭敬他的高行，也尊重他的母亲，要帮忙禅师照顾老母亲，他总是婉拒说：「这是我的母亲，不是你们的母亲，我的母亲不论如厕吃饭，都应该由我身为人子的亲自来侍候。」佛教对于父母之恩的回报，是很注重的。

跟随我出家学道的青年弟子们，他们的父母到了佛光山，我总是竭尽热诚招待他们，弟子们就说：「师父！您事情忙，我们的父母由自己来招呼就好了，怎好劳动您！」我总是回答：「不要紧！我出来将近四十年了，离开了父母、师父，孑然一身到了台湾，虽然明知近八十岁的老母亲还健在，但是我有家难归，有亲难孝，你们的父母等于我的父母，分一点让我照顾，尽尽我的心意。」佛教并不是说出了家就不要父母，不重视人间的伦理关系，而是要由孝顺自己的父母，扩而孝顺众生的父母；从今生的父母，而推及过去多生的父母。上面我略举数例，说明佛教对于世间的伦理道德一样重视，并且重视层面更深更广，所不同的，仅是孝顺的方法、方向不一样而已。

㈢ 政治生活的道德

佛教徒应该不应该关心国家政治呢？佛教徒不分在家、出家，都没有离开自己的国家，人人对于国家的政治应该抱持几分的关心。我们每天早课都要唱诵「国土巩固，治道遐昌，佛日增辉，法轮常转」，意思就是国家、佛法，都希望它兴隆。初一、十五唱的宝鼎赞：「端为吾国祝万岁，地久天长。」正说明佛教徒关心国家前途，祝祷国运绵长。

我们的教主佛陀也很关心政治。有一次摩羯陀国的阿阇世王和越祇国有了纠纷，准备发动战争，于是派大臣雨舍去拜访刚从越祇国回来的佛陀，打探敌情。雨舍到了佛陀的精舍，佛陀知道他的来意，却故意不正面回答他，佛陀说：「你先请坐，等我和阿难谈过一段话后，再和你交谈。」佛陀于是转身问随侍在身旁的阿难说：「阿难！我们刚从越祇国回来，你觉得越祇国的政治，民主自由吗？」

「佛陀！越祇国的政治非常自由民主。」

「他们的教育普及吗？」

「教育非常普及。」

「越祇的人民遵守法律吗？社会讲求上慈下孝吗？人们具有宗教信仰、相信因果吗？他们的民风敦厚，对事业有贡献的热忱吗？」

阿难尊者对于佛陀的询问，一一肯定地答覆「有」，佛陀于是很慈悲、很严肃地说：「假如一个国家具有自由民主的政治，上慈下孝的民风，信仰宗教因果，这个国家必定是富强的，外国的侵略是不会胜利的。」雨舍大臣听了佛陀含蓄的开示之后说：「佛陀！我很惭愧，侵略战争是不会胜利，我已懂得了。」

我为什么要向各位说这段故事，因为我要告诉大家：我们的国家，自由民主，人人守法、教育普及，对上孝顺父母，对下慈爱一切，讲求宗教信仰的自由，认识因果报应的道理，仅凭这些，今日的台湾，固若金汤，早在数千年前，佛陀已经给大家最好的明示了。

㈣ 经济生活的道德

佛陀为我们揭示了「一切皆苦」的实相，更告诉我们解决痛苦的根本

方法。因此佛教并不是要大家吃苦的宗教，佛教是指示我们如何追求究竟常乐的宗教。有人以为佛教反对享乐，要大家吃也吃不好，穿也穿不好，完全不重视经济问题，信仰了佛教，社会文明不能进步；其实，这完全误解了佛教，佛教的确是呵斥物欲，是反对过份耽迷于物质享受，过份沉沦物欲大海而无法自拔，佛教并不是漠视物质生活，其实佛教是非常重视经济、物质生活的。

佛经上描写极乐世界的殊胜，马路岂仅用柏油铺的，而是用黄金铺地，纤尘不染；极乐世界的建筑岂仅是用钢筋砖瓦建筑的大楼而已，而是用七宝建成金碧辉煌的楼阁；极乐世界的设备岂仅是地毯、冷气而已，它讲究空气调节，每天都是微风吹动，自然温馨；极乐世界里面的音响设备，是「出和雅音」，连流水、花树、飞禽都在以音乐作佛事，它的八功德水比我们的自来水还要清凉，它不但可以解渴，并且还可充饥；佛国的世界是很富有的国土，那儿没有经济萎缩、没有通货膨胀等危机，没有能源缺乏，没有经营之苦。住在那里的众生，享受最富庶，但却毫无贪著的经济生活。

佛教中有一些实践苦行的人，希望借著淡薄物欲来磨练自己的意志，我们也不完全否定他的价值；但是在普通的社会里，适度地拥有物质文明的享受是合乎道德的。佛教虽然不否定经济生活的适度性，但是对于非法取得的财宝是不赞成的。举凡违背国法，譬如贩卖毒品、转卖人口的职业，或者违反佛法的不当工作，如屠宰、酒家、赌场的，都在禁止之列，也就是和佛教不杀、不盗、不妄语、不饮酒、不邪淫等根本大戒触逆的职业，佛教都不允许。佛教对于贪污舞弊的经济犯罪是反对的，对于诈欺背信的行为是不许的。除了上述各项之外，佛经上到处记载有七种不当之财不可以苟得，所谓七种非财是：(1)窃取他物，(2)抵赖债务，(3)吞没寄存，(4)欺罔共财，(5)因便吞占，(6)借势苟得，(7)非法经营事业。譬如偷盗、走私、倒会、囤积抬价、挪用公款等等都是非法的行为。求财要取之有道，非法求得的钱财，虽然眼前得到了，但是却种下了恶因，来世要加倍偿还。不如法得来的财宝，是不清净而罪恶的，是苦因而不是甜果。即使如法求得的钱财，也要用在有价值、有意义的地方。有钱是福德因缘所致，而懂得将钱用于合乎道德之处，更是需要高度的智慧。

㈤ 信仰生活的道德

谈起信仰，容易先令人联想到神道教的拜拜，甚至有人误解佛教也是求神问卜的拜拜宗教。其实佛教是关心生命本源的宗教，有别于一般的宗教。综观台湾目前的社会大众，信神求神庇佑赐福人多，而信佛依佛的道理奉行的人少，在他们认为佛菩萨不如神明的关系来得密切。在神庙里，我们经常可以看到信众，手中持著线香，双膝朝城隍老爷、仙公、妈祖的神案前一跪，喃喃祈求著：

「神明啊！请你保佑我升官发财，中爱国奖券。」

「妈祖啊！求你保佑我的儿子考上大学，女儿嫁一个理想的丈夫。」

神明是否灵验也不管，总之如此一求，心里感到一切都很满意，在袅袅升腾的烟雾中，似乎神明也在频频地向他们微笑点头。可是信佛呢？就不是如此了，佛陀告诉大众：你们要把自己的幸福、欢喜布施给人；你们要有「我不入地狱，谁入地狱」的气度；要牺牲自己，成就别人。两者互相比较一想：信佛，一切都要给人；我不是什么都失去，也什么都没有得到吗

？信神，神会给我黄金美眷、功名利禄。算了，我还是信仰神明好了。

从这里使我联想到：一个不肖的子孙，只知向父母要求；真正孝顺的子女，只想奉献给父母。宗教的信徒也是一样，有出息的信徒，只求能奉献给宗教、给众生，不为自己求什么；没有办法的信徒，才想向宗教企求。大家不要以为不求什么就无所得，事实上「有心栽花花不发，无心插柳柳成荫。」无所求，将来所得到的更多，金刚经不是指示我们无相布施的功德更大吗？

一个人把自己的一切都交托给神，让神明去控制、裁决，实在是太愚痴、太可怜了。信仰宗教，应该是寻求心灵的自由，而不是增添桎梏与束缚。佛教是讲求自力的宗教，幸福与快乐，可以用自己的双手去创造。佛教徒们！大家应该做一个正信的佛弟子，从神明的控制里走出来，呼吸佛光法雨的自由空气！

三、佛教的道德生活

在佛教中，有什么道德生活呢？我分成下列数点来向各位说明。

(一) 随喜的道德生活

佛教讲求布施，布施有许多种，有财布施、法布施、无畏布施，布施不一定要施舍钱财，如果一定非施舍钱财不可的话，那么没有钱的人，就不能信仰佛教了。施舍金钱是财布施，虽然是一种难得的善行，但是若能行法布施，或者行无畏布施，则将更为可贵。

在普贤菩萨十大愿中，有一愿为「随喜功德」，佛教不仅讲求布施，更注重随喜。随喜布施的功德，甚至比有钱人捐献财宝更有功德，随喜的功德是广大不可限量的。什么叫随喜功德的布施呢？随喜就是把快乐随时地布施给他人，譬如早晨起床，遇到人说一声：「你早！」「你好！」这就是随喜布施；见到人给人一个善意的微笑，也是一种随喜布施。随喜功德有很多种，譬如随眼功德，我站在台上演讲，你们大家用眼睛注视著我，让我觉得大家正在专心一意聆听佛法，我就会讲得更有精神、更起劲。昨天我在台上演讲，精神没有比今天好，为什么呢？因为昨天讲台上虽然灯明亮，但是台下漆黑一片，我往台下一看，只觉得黑压压地，看不见大

家的脸孔，仿佛独自置身在茫茫大海中，不知对谁讲说，今天，我请国父纪念馆工作人员把灯开亮一些，因此看到大家对我行注目礼，就是对我做了随眼功德。

其实，昨天大家也已经做了随眼功德，但不知大家有没有做到随口功德，什么是随口功德呢？昨天大家听讲之后，遇到亲朋好友，有没有告诉他们：「昨天的演讲内容如何如何！」如果大家说了，这就是做到了随口的功德。如果大家听讲到会心处，热烈地鼓掌拍手，这也是一种布施，这就是随手的功德。在这里最重要的是随心的功德，一个人虽然自己没有来听演讲，也不知道讲得如何，但是心里却关心著这件事，在家里，甚至于任何地方，只要你关心这个佛学讲座，关心佛法，就都有功德。

随喜的道德生活在我们日常生活中，能够随时随地去实践。譬如点头招呼，举手之劳的服务，恰到好处的赞美，真诚的关心，都是随喜的道德生活。当你吃到珍肴美味时，请你的朋友和你共尝，你会觉得食品的味道更芬芳。当你听到金玉良言时，转告你的朋友和你共守，你会感到人生的境界更宽广。而你若能将佛法的法味珠玑，布施给你的朋友，甚至一切众

生，你的生命更美化，生活更充实、更有意义了。大家不要忘了：把你的微笑，随时展现在你的脸上；把「你好」的亲切招呼，随时挂在你的嘴边；把随喜的功德，融入你的生活之中。

㈡慈悲的道德生活

佛教的教主佛陀，是一个伟大的圣人，他的伟大不是建筑在傲慢之下的伟大，他的伟大是慈悲的自然流露。他的弟子眼睛失明了，要穿针缝衣，佛陀看到了，告诉失明的比丘说：「我来帮你穿吧！」并且一针一线地为弟子把衣服缝好。有病的比丘要喝水，佛陀知道了，亲自倒茶给病比丘喝。佛陀并且还时常服侍重病的弟子，甚至污秽的粪尿、血脓，也毫不嫌恶，亲自加以清理。伟大的佛陀，他的慈悲，仿佛和风煦日，不分贵贱、高下，普及于一切。慈悲就是佛法，佛陀躬亲实践，是我们最好的启示和典范。

唐朝的智舜禅师，在外行脚参禅。有一天，走到一片山林，禅师坐在树下养息。忽然遇见一个猎人，打中了一只野鸡，野鸡受了重伤，逃到禅

师的座前，禅师以衣袖掩护著这小生命。不久，猎人跑来向禅师讨回野鸡，「我的野鸡呢？还给我！」

「它也是一条生命，放过它吧！」禅师带著耐性，无限慈悲地开导著猎人。

「你知道，那只野鸡可以当我的下酒菜吗？」

猎人一直和禅师纠缠，禅师无法，立刻拿起行脚时随身携带的刀子，把自己的耳朵割下来，送给贪婪的猎人，并且说道：「这只耳朵，够不够抵你的野鸡的重量？你可以拿去做下酒菜好了。」

为了救护生灵，不惜割舍自己的身体，这种「但为众生得离苦，不为自己求安乐」的德行，正是慈悲的具体表现。

佛陀的弟子迦旃延，到印度边疆地区去弘法，经过了很多年，非常想念佛陀，就派小徒弟亿耳去拜望佛陀。亿耳到了佛陀那里，佛陀亲切的招呼他，并且吩咐弟子说：「在我的房间加一张床，把我的棉被分一半给亿耳，今晚让他和我住在一起。」

大家不了解，佛陀那么伟大，一个小小的徒孙亿耳，需要佛陀费那么

大的心思来照顾吗？弟子们不知道佛陀的慈悲如春晖般的细微、温暖，他亲切的对待亿耳，不仅招呼小徒孙，并且安慰远在蛮荒弘法的弟子迦旃延，让他知道：你虽然远在边地，但是你的弟子到了我这里，大家仿佛看到你一样，重视他、热忱地待他。佛陀这样做，不仅亿耳欢喜，迦旃延也会觉得无比的欣慰。

佛陀就是这么一位慈悲，而又具有人情味的圣者。在阿含经里，这种慈悲的事到处都有记载，佛陀的为人，实在令人恭敬不已！

佛法的根本精神在于慈悲，一切菩萨的发心，也由大悲而起，悲一切众生的苦难，而愿意去代为承受。古人所说的「不忍人之心」就是慈悲，大家应该把慈悲的道德，带入你的生活之中，并且努力去实践！

㈢惭愧的道德生活

佛教的惭愧力量非常大，惭愧就是对于自己不好的行为、心念，感觉羞耻，知道忏悔、改正。佛遗教经上说：「惭耻之服，无上庄严。」虽然犯了过，如果知道羞耻，穿上惭愧的衣服，过去的瑕疵，仍然可以去除，

显得无比的庄严。古人常说：「人非圣贤，孰能无过，知过能改，善莫大焉！」就是强调改过的可贵。

在南传大藏经中的那先比丘经里，记载一段那先比丘和弥兰陀王谈到惭愧的话。王问那先比丘说：「一个在家的居士，已经证得阿罗汉身，对于凡夫的出家比丘，要不要礼拜？」

「应该礼拜。」那先比丘肯定地回答。

弥兰王很奇怪地接著问：「为什么？」

「他虽然是未证果的比丘，但是他有惭愧心；惭愧心会激发他努力修行，不敢放逸。」

平时你们看到一个在家的信徒吃点鱼肉，认为是没有关系，有人甚至认为是理所当然，大快朵颐。但是，一个出家人，他如果想吃点鱼肉，一定不敢明目张胆地吃，只敢偷偷地背著人吃，并且觉得「不好意思！」

在家人喝酒大大方方地，甚至猜拳喝彩，高声互敬：「再来乾一杯！」但是，一个出家人，他如果偷喝酒，绝对不敢公然地说：「再来乾一杯。」因为他有惭愧心，这个惭愧心，好比推动船儿前进的反拨于后的海水

，是将来进趋更高的佛道的根本力量。

那先比丘接著又告诉弥兰王说：「没有证果的比丘，可以披穿袈裟，为弟子剃度、传戒、使佛法久住；但是，在家的弟子，即使证得初果也无法具有如此的力量。」因此我要告诉各位：一个犯戒的出家人，不要轻视他，他只要发惭愧心，知道忏悔，就能去除前愆，白布上的一点小污秽，可以用水把它洗乾净。大家不要看到白布上的小斑点，就大惊小怪，痛加指责，比起家里所用肮脏不洁的抹布，这小小的污点又算得了什么？古人说：君子之过如月蚀，人人皆皆。就因为白布很洁白，稍有不净，人人见之，比起脏得找不到一点点洁净的抹布，是更有机会还给它本来清净的面目！

印光大师自称为「常惭愧僧」，我们应该要常常发惭愧心，想到佛法没有兴隆，众生没有得度，就要更勤奋不懈；想到事业未成，德业未净，你的心越虚，你的头垂得越低，你的人格就越崇高。身为佛教徒如果不发惭愧心，佛教怎么能有办法普及呢？因为惭愧心是救国、救民、救佛教的原动力。

(四) 因果的道德生活

佛教是讲求因果报应的宗教，因果，最简单的了解，就是种植什么因，就会收成什么果，也就是俗语常说的：「种瓜得瓜，种豆得豆。」因果在时间上有三世因果，在日常生活中，经济、身体、信仰等等，也各有他们的因果律存在。譬如我肚子饿，吃了饭就解了饥。吃饭是因，肚子饱就是果。又譬如一个人勤勉不懈地工作，因此赚了很多钱。努力工作是因，赚钱就是果。胡适之先生有一句话说：「要怎么收获，先要怎么栽！」因果观并不是宿命论。宿命论认为一切的得失成败，冥冥中由命运之神掌握，努力是没有用的。而因果的观念是，所有的果报，不管善恶，都是你自己造作出来的，幸福、悲惨的选择，主权不在神而是在自己，一切的结果，是自己行为决定的。过去的不幸，可以靠不断的努力，使它转变为幸福。因此因果观是肯定努力、上进、修行，充满乐观进取的道理。佛教常说：「善有善报，恶有恶报；不愁不报，只是时辰未到。」我们要坚信因果报应的丝毫不爽，谨言慎行，守身护心，不要造下因，尝到恶果。因果是

一定会报应的，只是时间快慢有别，有的现世就受报，有的来世才受报，有的多生多劫才受报，现在我告诉各位一个现世报应的例子：不久前，轰动一时的电影明星黄兰女士，假出家，把头发剃了，闹得满城风雨。后来她患了鼻咽癌，为了治疗，用钴六十照射细胞，引起副作用，头发都落光了。现在她已经知道错误，忏悔了，我们也祈求她早日恢复健康。

在我们的日常生活中，如何配合因果的道德生活呢？有一则小故事说：有一个小孩，和朋友发生了磨擦，跑到山谷大叫，发泄内心的忿闷，他对著幽深的空谷叫著：「我恨你！我恨你！」话声刚落，幽谷里突然传来「我恨你！我恨你……」的回响，久久不绝。

小孩子沮丧地回家里，伤心地向母亲哭诉：「世间上所有的人都恨我。」

母亲问明原委，于是牵著孩子的手，到了依旧宁静无声的山谷，「孩子，现在你对山谷说：『我爱你！』」

小孩子照著母亲的话做了，即刻山谷从四面八方传来「我爱你」的声音。

这则故事告诉我们：用爱才能赢得爱，以恨对待恨，恨意只有加深。

现在我要告诉各位一些因果的偈子：一个人长得相貌端正，是从忍辱中修持而来的。世间上最难看的脸孔是忿怒的脸，时常保持心平气和，自然显现端好的相貌。贫穷是因为悭贪不知施舍，悭吝贪得，不能与人结缘，失去许多助缘，自然贫穷。名位由恭敬中获得，下贱因憍慢而生；暗哑是毁谤佛法的恶果，盲聋乃不信四谛的受报；长寿是因为懂得行慈悲，短命则起因于杀生，诸根不具是破戒的报应……在因果的道德生活里，每一个人对于自己的所作所为，是无法逃避责任的。我们应该要把因果观念牢记心里，一言一行、一举一动都务求合乎佛法的准则。

(五) 戒律的道德生活

戒律是佛陀为了调伏弟子们的身心，所制定的种种规矩。好比学生要遵守校规，人要服从纪律，国民要奉行法律一样，做为佛陀的弟子，不论在家、出家，除了非要皈依三宝之外，更要受持佛陀所制定的戒律，能够如此，身口意三业就不会有差错。

有人或许会认为戒律是束缚行动自由的枷锁，何必自找麻烦，受戒律的拘束。事实上，如果我们能够遵守戒律，确实不违，反而能够得到更大的自由——解脱。譬如大家开车，都能遵守交通规则，不抢红灯，不横冲直撞，车辆一定可以平平安安地驾驶。如果你能遵循戒律的交通规则，在人生的旅途上，绝对不会发生车祸，绝对不会有亮起红灯。

戒律是人与人相处之间的润滑剂，「戒」虽有种种的条文与差别，但是它的根本精神是不侵犯他人，我们不侵犯他人，他人自然不会伤害我们；树敌渐少，善友日多，办起事来，自然能够左右逢源，所到亨通。因此守戒律，并不是自缚手脚，而是开拓更宽广的道路。尤其一切行止中规中矩、合乎戒律，那份不耻屋漏的心安理得，是最为珍贵难得的。

经上说：恶口是最犀利的刀剑，贪欲是最激烈的毒药，瞋恨是最可怕的火焰，愚痴是最漫长的黑夜，烦恼是最无底的深坑。对于这些无明烦恼，种种罪障，我们要持著戒律的铠盾、披著惭愧的盔甲去对治，才能得到世间上最光亮的明灯——智慧。

佛陀在华严会上曾经说过：「戒为无上菩提本，应当具足持净戒；若

能具足持净戒，一切如来所赞叹。」

又说：「戒为惑病最胜药，护诸苦厄如父母；痴暗灯炬生死桥，无涯业海为船筏。」

戒律，并非仅为学佛者必须受持，凡是人类，都应该共同遵守。试看牢狱中的囚犯，多半是犯了五戒的人。古今中外，各个国家为安定社会，纲纪人伦的立法条目，也不能超越五戒的范畴。如我国儒家的五常——仁义礼智信，就是佛教所谓的五戒。不杀生曰仁、不偷盗曰义、不邪淫曰礼、不妄语曰信、不饮酒曰智。但儒家的五常，仅止于勉人律己；而佛教的五戒，约自利而言：受持五戒就是入道之正因，若能精进不懈，则惑业渐消，功德渐长，最后得证圣果。约利他而言：五戒是净化人心的良药一人受持，一人得益；若全世界人类共同受持，则大同世界即日可待。

㈥ 信忍的道德生活

佛教的道德生活内容很多，最后我要告诉各位的是信忍的道德生活。在佛经上有这么一段记载：

宋朝道楷大师，得法后，大扬禅门宗风。崇宁年中，诏住净因寺；大观年中，迁移天宁寺。一日，皇上遣使颁赠紫衣，赐号定照禅师。大师表辞不受。皇上复令开封府李孝寿亲至大师处，表达朝廷褒奖之意，大师亦不领受。因此触怒皇上，交州官收押。州官知道大师仁厚忠诚，悄声问道：

「大师身体弱，容貌憔悴，是否生病呢？」

「没有！」大师回答。

「如果说是生病，则可免于法律惩罚。」州官诚恳的想为他开脱。

大师厉声答道：「没病就没病，怎可为求免于惩罚而诈病呢？」

州官无奈，遂将大师贬送淄州，闻者皆流涕不已。

道楷大师德行崇高，操守严谨，虽受皇上至荣，却辞而不受；虽遭州官惩罚，却忍辱不欺，这种由于信仰而产生的忍耐功夫，堪为后人楷模。

佛陀住世的时候，有一位比丘，有一天乞食到一家珠宝商的门口，珠宝商正为国王穿珠，见到比丘前来乞食，就立刻入内取食；不料，珠子从桌上滚到地下，被一只白鹅吞了下去。珠宝商出来后，发现不见了珠子，

误以为比丘窃取，遂以竹杖鞭打比丘，比丘仍不说出详情，默挨杖鞭，直至身上血流溅地，白鹅引颈舐血，珠宝商盛怒，一棒将鹅打死，比丘才说出珠子被鹅吞食，珠宝商遂杀鹅取珠，并向比丘忏悔。当问明为何不事先说明原委时，比丘说道：

「我若说出鹅吞去珠子，则鹅命将难保，现在鹅已被打死，我才说出真相。」

珠宝商惭愧自己的鲁莽，向著比丘拜谢不已。

为了护住畜生的一条命，甘愿忍受皮肉的鞭打，比丘忍辱的德行，实非一般常人所能及，这都是信仰的力量所驱使。我们身为佛教徒，应该处处以利人为前提，为国家、为社会、为佛教、为群众，以信仰的力量忍耐个己，牺牲小我、当为义不容辞之事，在我们的日常生活中，若信心坚定，自然忍耐的力量增强，惟有行此道德生活，我们的人格才能升华，生命才有光辉。

四、如何实践佛教的道德

关于生活与道德的关系，大家已经了解了世间的与佛教的各种道德生活，现在让我再告诉各位如何实践佛教的道德生活？我分下列两点来说明：

㈠ 实践八正道的道德生活

所谓正道，是离偏邪的中道，属于圣者之道，故又名圣道中道。是佛陀所明示的重要显著的道行品目，在佛陀转法轮时，说为八正道支；至入涅槃时，又增广为三十七觉支。八正道是：

1. 正见：正当的见解，即正解佛法，远离唯神、唯我、唯物等之迷谬妄见。
2. 正思：正当的思惟，即远离邪妄贪欲，作真理智慧的思索。
3. 正语：正当的语言，即远离虚言、暴语、诽谤、妄语、戏论等非礼之言语。
4. 正业：正当的工作，即遵守国家法律，严持律仪，有犯法之事勿作，实行高尚而善良的生活。

5.正命：正当的生活，即合理的经济，内心常存著道德、伦理的观念，以谋求正当职业，以维持生命。

6.正念：正当的忆念，即正心诚意，远离妄想颠倒，不失正念。

7.正精进：正当的努力，即向正理方向努力前进，勤修戒定慧三学。

8.正定：正当的禅定，即以真智入于无漏清净的禅定；身心注于一境，消除一切杂乱，以养成完满的人格。

八正道又可归纳为戒定慧三学，即正语、正业、正命为戒学，正念、正定为定学，正见、正思惟、正精进为慧学。中国的禅（正定）、净（正念）、律（正语、正业、正命）、密（正念、正语）各宗的修法，都是以八正道的实践规范为原则而发展出来的。

佛教所说的「正道」，不是单作理论来瞭解，而是要在实际生活上实修。如正见的见是见解知见学说的意义，说明佛陀的根本思想，再将此作为自己本身的思想。在实践修行的当初，虽不能即时成功，最少必须绝对的信仰，将它当作目的而活动。正思惟就是把佛陀的思想当作自己的思想而思惟，并且必须反覆熟虑而自省观察。正语正业则是在以正见为目的的

活动过程中，口的言语要从于正见，身体的起居动作也要从于正见，如此正思、正语、正业，即为一般所谓的身口意三业清净。正命的命是生活，即在生活中统合了身口意三业，生活的一切均与正见吻合。正精进的精进，是努力策励的意思，在思、语、业、命中都存在著。正念的念是专念集注而且不常念不忘，表示正精进的内面，即正见的现前。正定的定，一般义译为三昧，表示心一境相。正定就是修定，在古德的注释中，常把正见乃至正念当作正定的助缘资具，现示出正定为目的倾向；同时又有将正智、正解脱放在正定之后，表示正定是一种手段、方法，而不是目的。

以上所说八正道的实践，可能把佛陀的思想变为自己的思想，在「八正道」的学说中，没有包含任何世外或者神秘的要素。完全是日常生活的指导，此中充分的包含了信仰和道德的要素，指示人类生活中应该遵守的准则，若依序渐次实践，则能解脱无明烦恼，获得清净愉快的生活，这就是佛教真正的道德生活。

(二) 实践六度的道德生活

一般不瞭解佛教的人，以为信了佛教就应该放弃人世，妻子儿女要远离，功名财富要抛弃，观三界如牢狱，视生死若冤家，一切都没有可以使人留恋的价值，必须避之惟恐不及。其实，这些都是对佛教的误解，我以为学佛的人，无论对于国家或人类，对于生命或财物，均需用一种理智的工夫，作正确的认识，不必过份热爱，也不要过份冷淡。因为过份热爱，便不免被世间情感所左右；相反地，过份冷淡，便不免孤独、消沉，而偏于出世，真正大乘佛教的道德生活，是中道的生活，所谓「佛法在世间，不离世间觉。」一个信仰佛教的人，应该正确地认识世间，在日常生活中融以佛教的思想，以佛教的道德为基准，这就是我所要讲的「六度」的道德生活。「六度」本是菩萨乘的出世善法，但是菩萨乃是大心众生，以出世的高深修养，做入世的利生事业，故六度为人生的善法，亦即佛教道德生活的规范。

何谓六度？㈠修布施行，不但自度悭贪，亦令人受惠受益；
㈡修持戒行，不但自不毁犯，亦不毁犯他人；
㈢修忍辱行，不但自不瞋恚，亦不瞋恚伤害他人；

㈣修精进行，不但自不懈怠，亦教人不懈怠；
㈤修禅定行，不但自不散乱，亦教人不散乱；
㈥修智慧行，不但自不愚痴、不邪见，亦教人不愚痴、不邪见。

一个佛教徒在日常生活中，若能勤修六度，以六度做为自己道德生活的准绳，再以六度法深入社会，普利大众，则六度即为人生最高的善行了。

六度中，持戒、禅定、智慧三者，即所谓戒定慧三学，可以对治贪瞋痴三毒，能克制人类自私的念头。如持戒就不会自私，不会自私，贪念就不会生起；如禅定就不会损人，不会损人，瞋恚就不会生起；如修慧就不会无明，不会无明，愚痴就不会存在。贪瞋痴一除，行布施度，则仁慈的悲心油然生起，行忍辱度，则坚毅的精神就可具备，行精进度则勇猛的力量充实一切，所谓菩萨自利利他，自觉觉他，此即大乘佛法的道德基础。

由于时间的关系，有关生活与道德的问题，我简单地仅以上述一、道德与非道德，二、世间的道德生活，三、佛教的道德生活，四、如何实践佛教的道德生活等四项做了说明，希望对各位在信仰的生活中有所助益。

最后我祈求三宝加被，祝福大家健康如意、法喜充满，谢谢！（弟子依空记）

非卖品
（赠送结缘）

For Free Distribution (Hadiah Percuma)

国营印刷承印
Internal Printers
4035 Ang Mo Kio Ind Park 1 #01-51 Singapore 569642
Avenue 10, Tel: 64548608, 64548894 Fax: 64563018